

¿Cómo lograr trabajar en la Universidad estas cuestiones para que la teoría de la empresa esté anclada en la persona y no en la productividad y la eficiencia? Ésta es la cuestión. La disciplina del *management* busca formar a los alumnos en temas teóricos pero con un importante énfasis en la praxis. Es un saber tipo bisagra entre el saber teórico y el práctico. Por tanto, en ella se puede trabajar con un planteamiento antropológico suficientemente sólido que haga comprensible la realidad de la universidad y de una de las disciplinas universitarias, el *management*, a la luz del pensamiento de Polo.

Se puede destacar que la lectura y el encuentro con Polo y sus escritos es difícil que nos deje indiferentes, porque estimulan e interpelan a buscar la verdad e ir a más. Su antropología trascendental o personal, que responde a la cuestión de quiénes somos, ofrece una luz decisiva sobre el ser humano, sobre sus potencias susceptibles de perfeccionamiento y sobre su acto de ser activo creciente. Con esto se advierte que el sentido de la acción humana responde al sentido personal y lo manifiesta a la par que se conjuga con el incremento perfecto de sus facultades superiores.

Seguramente este punto del planteamiento de Polo es una clave para salir de la crisis actual. Debemos mirar de arriba hacia abajo (de dentro hacia afuera): si sabemos quiénes somos y la persona que tenemos que llegar a ser, se aclara la tarea primordial de la educación universitaria y del quehacer en la empresa.

Dra. Patricia Rodríguez Aguirre
prodriguez@educ.austral.edu.ar

J. M. Posada, *Descenso y ascenso en la intelección humana como razón. Glosa libre al planteamiento de Leonardo Polo*

Académica Española, Mauritius, 2017

Frente al pesimismo kantiano acerca de la validez de la razón humana por lo pronto teórica, en glosa al planteamiento de Leonardo Polo se sugiere una plausible manera de entender la índole de la intelección que por ascendente cabe llamar “racional” y según la que se accede a Dios o, más aún, entera se trueca la persona en búsqueda, y de acuerdo en último término con las distintas dimensiones o direcciones correspondientes a los hábitos intelectivos superiores, sabiduría, intelecto, sindéresis y ciencia.

En este texto se habla de la búsqueda ‘racional’ en el inteligir humano de nivel personal. Asimismo del plural acceso de la intelección humana a Dios, es decir, desde la intelección de los actos de ser creados y desde la intelección de la esencia potencial de los actos de ser creados, y del logos o razón humana como unificación del inteligir según hábitos.

Juan Fernando Sellés
jfselles@unav.es

REVISTAS

El nº 59 de la revista online *Miscelanea Poliana* contiene los siguientes trabajos de estos autores: “Algo sobre el personalismo”, de Alberto Buela (pp. 1-4); “Conciencia intelectual. Libre glosa al planteamiento de Leonardo Polo”, de Jorge Mario Posada (pp. 5-37); “Ecología poliana: conceptoides y judicoides”, de Javier Rospigliosi (pp. 38-164); “Solución poliana al aparente enigma del intelecto agente aristotélico”, de Juan Fernando Sellés (pp. 165-197).

El nº 60 de esa misma revista ofrece los siguientes trabajos de los autores que se indican: “Presentación del libro de testimonios sobre Polo”, de Graciela Soriano (pp. 1-5); “Aportaciones de la antropología trascendental de Polo a la educación de la virtud y al desarrollo emocional”, de Josu Ahedo (pp. 6-32); “Crecimiento formal y material; virtud, sociedad y educación desde Polo”, de David González Ginocchio (pp. 33-56); “La familia como ámbito educativo. Afectividad y amores personales”, de Consuelo Martínez Priego (pp. 57-58); “Implicaciones educativas de la relación entre el acto de ser y la esencia”, de José Víctor Orón (pp. 79-90); “El maestro interior en y según Leonardo Polo”, de Juan Pablo Puy y Juan Fernando Sellés (pp. 91-107).

El nº 61 de dicha revista trae estos artículos: I. Falgueras, “Algunos problemas en torno a la conciencia y la circunferencia en Polo” (pp. 1-8); U. Ferrer, “El yo, la persona y el sí mismo” (pp. 9-15); J. M. Podhorski, “Libertad y filiación” (pp. 16-28); A. Solomiewicz, “El ‘ser-yo’: la propuesta de la tercera dimensión del yo a partir de la antropología trascendental” (pp. 29-46). Ofrece además la ‘nota’ de A. Pretel, “La concepción del tiempo en Leonar-